

سُورَةُ الْيُسُفٰ

١٢٥٧٩

وقوله تعالى ﴿الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥)﴾ [يس] ذكر سبحانه هنا صفة العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى منهج يقيد حركة الإنسان بفعل كذا ، ولا تفعل كذا ، وأنت مختار تطيع أو تعصى ، فالحق الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأنه سبحانه لا يعود عليه شئ من طاعتك ولا تضره معصيتك .

إذن : أنت المقصود من هذه المسألة ؛ لأن الله تعالى عزيز عن خلقه ، ورحيم بهم ، فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله ، فالله عزيز قادر على الانتقام ، لا يقدر أحد أن يأخذك من قبضته تعالى ، وإذا نظرت إلى المطيع ، فالله رحيم .
وعلة الإنزال :

﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦)﴾

الإنذار : التخويف من معطب مهلك ، ويشترط أن يكون الإنذار قبل وقوع الشئ ليؤدى الإنذار مهمته فى أن يردع الإنسان عنه ، فلا يقع فى أسباب الهلاك ، ويستطيع أن يحتاط لنفسه ، وأن ينجو بها .

(١) فى هذه الآية أمر دقيق جداً يجب الانتباه إليه ، فإن بعض المشككين فى القرآن قديماً وحديثاً يقولون : كيف يقول القرآن هنا ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ (٦)﴾ [يس] أى أن العرب لم يُنذروا من قبل ، وهذا ما صرح به ابن كثير فى تفسيره ، كيف يقول القرآن هنا هذا ، وفى آية أخرى يقول : ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (٥٤)﴾ [مريم] أليس إسماعيل من العرب؟

نقول : نعم ، إسماعيل رسول ونبي كما نص القرآن ، بل فى آيات أخرى كثيرة صرح القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل ، كما قال تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (١١٣)﴾ [النساء] ، بل نزل عليه مثل ما نزل على إبراهيم ، كما صرحت الآية ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ (٨٤)﴾ [آل عمران] وهذا يؤكد أن (ما) هنا فى الآية اسم موصول ، لا نافية . والمعنى على هذا : لتنذر قوماً الذى أنذر آبائهم . أى (مثل الذى) أو (بالذى) . لذلك قال : فهم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل ، فأشركوا مع الله رب البيت الذى بناه ورفع قواعده إبراهيم وإسماعيل ، وكانوا يُقرُّون بأن الله هو الخالق الرازق ، ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من بنى هاشم رسول . والله تعالى أعلى وأعلم . [عادل أبو المعاطى]

ومعنى ﴿مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ [يس] ساعة تسمع (ما) تظن أنها نافية ، كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل غفلة ، وعلى فترة من الرسل ، فلم يَكُنْ لهم رسول ينذرهم . فإن قُلْنَا : إن رسول الله ﷺ أُرْسِلَ نذيراً للناس كافة ، بمن فيهم من اليهود والنصارى قالوا : لا ، ليس نذيراً لنا ، فقد جاءنا نذير من قبله ، جاءنا موسى وجاءنا عيسى .

وحلُّ هذا الإشكال أن نقول : نعم موسى عليه السلام أُنذِر قومه ، وعيسى عليه السلام أُنذِر قومه ، لكن مرَّتْ عليهم جميعاً فترات اختلفوا فيها وضلُّوا ، ولم يَأْتِ لهم نذير يردُّهم عن ضلالهم ، إذن : جاءكم النذير ، لكنكم لم تستمروا على نذارته ، وها هو محمد ﷺ جاءكم نذيراً جديداً .

أو : أن (ما) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتُنذِر قوماً بالذى أُنذِر به آبَاؤُهُمْ ، كما أُنذِر آبَاؤُهُمْ من قبلهم . يعنى : لست بدعاً من الرسل .

وقوله : ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس] الغفلة أن يوجد شيء كان بخاطرك ، ثم لم يتعلَّق قلبك به حتى يدخل فى مرتبة النسيان ، فلا تذكره إلا حين يأتى مَنْ ينبهك إليه ، ويُذكِّرك به ، والنسيان ليس وظيفة القلب ، إنما وظيفة العقل والذاكرة ، فلو أن القلب مُتعلِّق بالشىء ، فكلما طرأت عليه غفلة تعلَّق القلبُ بها يسدها ، فتظل فى الذاكرة لا تغفل عنها .

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

الحق سبحانه وتعالى سطرَ أزلاً كلَّ ما يكون من مُستقبلى أى دعوة دينية المؤمنين بها والكافرين ، لكنه سبحانه ترك للناس

سُورَةُ يَسِينَ

١٢٥٨١

الاختيار ، وَكَوْنَهُ تَعَالَى يَسْجَلُ مَا سَيَحْدُثُ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَأْتِي
الْحَدِيثُ مِنْهُمْ وَفَقْ مَا سَجَّلَ ، هَذَا يَعْنِي أَنَّ مَا قَالَهُ قَدِيمًا حَقٌّ .

وَالْقُرْآنُ يَقُولُ مَرَّةً ﴿حَقَّ الْقَوْلُ (٧)﴾ [يس] ، وَمَرَّةً ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
(٤٠)﴾ [هود] ، وَمَرَّةً ﴿وَقَعَ الْقَوْلُ (٨٢)﴾ [النمل]

وَكُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنْ مَخْتَارِ
اخْتَارَ الْهَدَى أَوْ الضَّلَالِ مُسَجَّلٌ عِنْدَهُ تَعَالَى ، وَهُوَ حَقٌّ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ
بِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَخْتَارٍ لَقُلْنَا : إِنَّ اللَّهَ قَهَرَهُ عَلَى مَا أَرَادَ ،
لَكِنَّهُ مَخْتَارٌ .

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَهُ طَلَاقَةُ الْقُدْرَةِ وَطَلَاقَةُ الْعِلْمِ ، فَلَعَلَّمَهُ تَعَالَى بِمَا
سَيَكُونُ سَجَلٌ وَكِتَابٌ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كَلَامِنَا عَنْ
أَبِي لَهَبٍ : ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١)﴾ [المسد] فَقَدْ كَانَ بَوَسْعِ
أَبِي لَهَبٍ حِينَ سَمِعَ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةِ الْإِيمَانِ وَلَوْ نِفَاقًا ، وَلَهُ
إِذْنٌ أَنْ يَتَّهَمَ الْقُرْآنُ وَأَنْ يُكْذَّبَ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَظَلَّ عَلَى كُفْرِهِ حَتَّى
صَدَقَ فِيهِ إِخْبَارُ اللَّهِ مَعَ أَنَّهُ مَخْتَارٌ .

كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ
.. (٨)﴾ [المجادلة] وَعَجِيبٌ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ فَضَحَهُمُ الْقُرْآنُ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا
يَدُورُ فِي نَفُوسِهِمْ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهِ ، وَأَلَّا يَسْأَلُوا أَنْفُسَهُمْ مَنْ الَّذِي أَخْبَرَ
مُحَمَّدًا بِمَا فِي نَفُوسِنَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ هَذَا الْقَوْلُ فِي أَنْفُسِهِمْ
بِالْفِعْلِ لَوَاجَهُوا مُحَمَّدًا ، وَلَقَالُوا : لَمْ يَحْدُثْ مِنَّا هَذَا .

لِذَلِكَ الَّذِينَ أَنْكَرُوا رِسَالَاتَ مُحَمَّدٍ ﷺ مَعَ إِخْبَارِهِ بِمَغِيبَاتٍ لَا تَقَعُ
عَلَيْهَا عُقُوبُ الْبَشَرِ أَنْكَرُوا رِسَالَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يُثَبِّتُوا لَهُ فَوْقَ
الرِّسَالَةِ أَنَّهُ إِلَهٌ يَخْبِرُ بِالشَّيْءِ قَبْلَ حُدُوثِهِ ، فَهُوَ ﷺ يَقُولُ لَهُمْ : أَنَا
رَسُولٌ وَهُمْ يَرِيدُونَهُ إِلَهًا .

القول السابق وقع على هؤلاء ؛ لأنهم لا يؤمنون ، ولأنهم يكذبون ويعاندون ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) [يس] لذلك يقولون : إن للملائكة تعجباً ، قالوا : وما تعجبُ الملائكة ؟ قالوا : ساعة تقع في كون الله حركةٌ يجدون خبرها عندهم في الكتاب ، فيقولون : ما أعلم ربنا وأقدره ، يعنى : ما أخبر الله به ، وقع كما أخبر تماماً ، مع أن العباد لهم حرية الاختيار .

ولما حاول الفلاسفة عرَض هذه المسألة : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٧) [يس] قالوا : الحق سبحانه وتعالى حين ترك الأمر للمكلف بالاختيار ؛ لأن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختاراً لم يلزمه الله بشيء ، على خلاف السموات والأرض والجبال ، فقد رفضت هذا الاختيار ، واختارت أن تكون مُسَخَّرَةً لله ، مقهورة لإرادته سبحانه .

يقول تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الأحزاب] إذن : الحق سبحانه خيّر الجميع فأبت السموات والأرض والجبال ، أما الإنسان فقد اغترَّ بعقله وذكائه وتصرفه في الأمور ، فقبل الاختيار ، فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول ، ظلوم لأنه ظلم نفسه بتحمُّل الأمانة ، وجهول لأنه ضمن وقت التحمل ، ولم يضمن وقت الأداء ، فالعاقل هو الذى ينظر إلى وقت أداء الأمانة ، لا إلى وقت تحمُّلها .

فلو جاءك صديق يُودع لديك مبلغاً من المال كأمانة لحين الحاجة إليه ، فمن السهل عليك أن تقبل هذا المبلغ وفى نيتك أدائه عندما يطلبه صاحبه ، لكنك لا تضمن أن تتغير ظروفك فتحتاج إليه ، أو تتغير ذمتك ، أو غير ذلك مما يطرأ على الإنسان .

إِذَنْ : فجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الأداء ، وظلّمه لنفسه أنه جَرَّ عليها مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ؛ لأن شهوات نفسه لَا بُدَّ أَنْ تُلَحَّ عَلَيْهِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ تُوقِعَهُ فِي الْمَخَالَفَةِ .

قَالُوا : إِنْ الْعَالَمُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ بِأَمْرَيْنِ : بِمَشْهُودٍ ، وَغَيْبٍ ، وَمِنْ عَجِيبِ الْأَمْرِ أَنْ الْمَشْهُودَ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى الْغَيْبِ ، يَعْنِي خُذْ مِمَّا تَرَاهُ دَلِيلًا عَلَى مَا لَا تَرَاهُ ؛ لِذَلِكَ حِينَ نَرِيدُ أَنْ نَرْبِي فِي النَّاسِ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ نَلْفِتْ أَنْظَارَهُمْ إِلَى مُلْكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٣٧) [فصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣٩) [فصلت]

وبعد أَنْ تَتَأَمَّلَ فِي مُلْكُوتِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ فِي كَوْنِهِ فَتُؤْمِنَ بِهِ يَعْطِيكَ قَضَايَا أُخْرَى لَا يَتَسَعَّ لَهَا عَقْلُكَ ، لِمَاذَا ؟ لِأَنَّهُ سَبْحَانَهُ يَرِيدُ لِلْإِيمَانِ بِهِ عُنْصَرَيْنِ : أَنْ تُؤْمِنَ بِالْمَشْهُودِ ، وَأَنْ تَسْلَمَ إِذَا آمَنْتَ بِالْمَشْهُودِ عَلَى وَجُودِ حَقٍّ ، وَهُوَ الْحَقُّ وَاجِبُ الْوُجُودِ ، فَتَسْمَعُ مِنْهُ سَبْحَانَهُ ، فَإِنْ أَخْبَرَكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَسَعَّ لَهُ عَقْلُكَ فَاقْبَلْهُ مِنْ بَاطِنِ الْإِيمَانِ بِهِ .

فَإِنْ قَالَ لَكَ إِنْ الصِّرَاطُ مِثْلًا أَدْقُ مِنَ الشَّعْرَةِ ، وَأَحَدٌ مِنَ السِّيفِ فَلَا تَنْكَرْ ، وَإِنْ كَانَ عَقْلُكَ لَا يَتَسَعَّ لِإِدْرَاكِهَا ، لِأَنَّ الَّذِي قَالَهَا اللَّهُ الْمَشْرِعُ . فَأَنْتَ أَخَذْتَ مِنَ الْمَشْهُودِ دَلِيلَ الْغَيْبِ وَهُوَ اللَّهُ ، وَأَخَذْتَ مِنَ دَلِيلِ الْغَيْبِ وَهُوَ اللَّهُ إِيْمَانَكَ بِأَشْيَاءٍ لَا يَعْقِلُهَا عَقْلُكَ ، فَكَأَنَّ الْمَشْهُودَ وَالْغَيْبَ عَلَيْهِمَا مَدَارُ الْإِيمَانِ وَغَيْرِهِ .

فَمَطْلُوبَاتُ التَّوَكُّلِ إِمَّا مَطْلُوبَاتُ مِنَ الْقَلْبِ ، أَوْ مَطْلُوبَاتُ مِنَ

الجوارح ، أو مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب منه العقيدة بأن يؤمن بواجب الوجود ، وأنه واحد ، وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغنى منهج حياتى ؛ لأنه هو الذى خلقنى وأنا صنعته ، والصانع هو الذى يحدد قانون الصيانة لما صنع ، وقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ .

والحق سبحانه لا يكلم الخلق واحداً واحداً ، إنما يصطفى لهذه المهمة - مهمة البلاغ عنه سبحانه - مَنْ يشاء من الملائكة ومن البشر ، فالمصطفى من الملائكة يبلغ المصطفى من البشر ، والمصطفى من البشر يبلغ بقية الناس ؛ لذلك ربى النبى ﷺ الأمة الإسلامية فى ثلاث وعشرين سنة ، ولو أن كل واحد انتظر أن يكلمه الله مباشرة لاستغرقت تربية الأمة أكثر من ذلك بكثير .

إذن : البلاغ عن الله ضرورة من ضرورات وجود الله ، وإلا إذا كان الله موجوداً فأنت لا تعرف أنه سبحانه واحد ، أو أن له شريكاً ، أنت بنفسك لا تعرف هذه المسألة ، لا بد من رسول يخبرك : عن الله ، عن اسمه ، وعن صفاته ، وعن مراده منك .

لذلك الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أبلغ رد عليهم أن نقول لهم أولاً : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لمعبوده فى أمره ونهيه ، فنقول : ماذا قالت لكم الشمس ؟ بم أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ماذا أعدت لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج وبلا تكاليف ، فهى إذن باطلة مردودة .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال ، قلنا : لو أن طارقاً طرق علينا الباب ، لا بد أننا جميعاً سنلتقى فى فكرة واحدة ، هى أن طارقاً بالباب يريد الدخول ، إنما لا أحد منا يعرف مَنْ هو ؟ ولا لماذا

سُورَةُ الْيُسْرِ

﴿ ١٢٥٨٥ ﴾

أتى ؟ ولا من أين ، أهو بشير أم نذير ؟ هذه أمور لا بد أننا سنختلف فيها .

إذن : علينا أن نقف عند الحد الذى نتفق عليه ، وهو أن طارقاً بالباب ، ونترك لهذا الطارق أن يُعبر هو عن نفسه ، فنقول : مَنْ أنت ؟ فيقول : أنا فلان جئت لكذا وكذا . كذلك الحق سبحانه يكفى أن تستدل من صنْع الكون العجيب أن له صانعاً عالماً قادراً حكيماً ، له كل صفات الكمال ، لكن مَنْ هو ؟ وما مراده منك ؟ هذه مهمة الرسول المبلّغ عن الله .

لذلك ، فإن خيبة الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقُّل واجب الوجود سبحانه ، بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود ، هذا هو خطؤهم ، ولو وقفوا عند التعقُّل لكان كافياً ، ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ وماذا تريد منى ؟ ماذا أعددت لى إن أطعْتُك ؟ وماذا تفعل بى إن عصيتُك ؟ وعندها يرسل لك رسولاً يجيبك على كل هذه الأسئلة .

هذا هو مطلوب التدبُّن القلبي ، وهو الاعتقاد بوجود إله واجب الوجود ، واحد أحد ، وأنه يرسل الرسول ليبليغ عنه ، وهذا الرسول صادق فى البلاغ مُؤيَّد بمعجزة ، هذه مسألة عقلية واضحة .

وبعد أن آمنْتَ بهذه العقلية الواضحة المشهودة يخبرك بأشياء غيبية لا دليلَ عليها ، كالإخبار مثلاً عن الجنة وصفاتها ، وأَنَّك ستتمتع فيها وتأكُل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف العقل أمامها ، لكن مَنْ أخبرك بها ؟ الله الذى صدقك فيما شاهدتَ ، وسبق أن آمنْتَ به ووثقتَ بكلامه .

ثم يأتى دور مطلوبات الجوارح ، فالإله الذى آمنْتَ به لا بُدَّ أن

تكون على اتصال دائم به سبحانه ؛ لذلك شرع لك الصلوات الخمس ، وفيها دوام الولاء لله .

لكن ، لماذا جعلها خمس صلوات ؟ قالوا : كانت خمسين لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين تُوزَّع على أربع وعشرين ساعة ، بمعدل صلاة كل نصف ساعة ، ومن رحمة الله بنا أن جعلها خمسا في العمل ، وخمسين فى الأجر ، ومع ذلك يملّ الناس منها .

وأذكر أننا ونحن فى الحرم ، كنا نصلى الظهر مثلاً ، وسرعان ما يؤذّن للعصر ، فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه ، والنكتة المشهورة فى هذا المقام أن الشيخ أحمد رحمه الله كان كثيراً ما يذكّر واحداً منا بالصلاة (قوم يا واد صلى) . فقال له : يا شيخ أحمد (احنا جايين نحج ، مش جايين نصلى)

إذن : نقول جُعِلَتْ الصلاة خمسا لتستوعب كل اليوم والليلة ، ولتحقق استدامة الولاء لله تعالى ، ثم أنت فى الصلاة نفسها تجد هذه ركعتين ، وهذه ثلاثاً ، وهذه أربعاً دون أن يعى عقلك الحكمة من العدد هنا ، ويكفى أن تقول هنا إن الله هو الذى شرعها كذلك وتقف .

ثم أنت لا تعيش فى المجتمع بمفردك ، بل مع أناس ، منهم الضعيف ، ومنهم الفقير والمحتاج ، وهؤلاء لا بُدَّ أن يعيشوا كما تعيش أنت ، فعليك أن تُعينهم بالزكاة أو الصدقة .

ثم شرع لك الصيام ، وهو عبادة تُعوّذك ألا تعصى الله وتُبعدك عن المخالفة ، حتى تصير الاستقامة عادةً مُتَأَصِّلَةً فيك ، والله يريد أن يستديم فى التكليف حرارة العبادة ، لا إلفَ العادة ؛ لذلك يأتى إلى ما أحلّه لك فى شعبان ، ويمنعه عنك فى رمضان .

كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكلمات ، هناك فى القرآن كلام تفهمه ، وكلام يقف أمامه عقلك ، ففواتح السور مثلاً كلها مما تقف فيه العقول ، والباقي مما تتفتّح فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرقاً بين مَنْ يُقبل على الشئ لتعقله ، وَمَنْ يُقبل على الشئ بدون تعقل ، ولكن لأن الأمر أمر به .

وسبق أن ضربنا مثلاً قلنا : هَبْ أن سيداً فى بيته وعنده عمال ، فقال لواحد منهم : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر فقال : لا أقدر وحدى ، وسوف أستعين بزميل لى ، فقال : إن تحته مالاً هو لك ، عندها سيكافح وحده لنقل الحجر ، إذن : نقله لليلة أم للأمر ؟ لليلة ، والإيمان لا يكون كذلك ، الإيمان لا يكون ليلة ، إنما انصياعاً للأمر .

فالمعنى : ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ (٧)﴾ [يس] يعنى : وجب وثبت وجاء كما سجلناه عليهم ، وقوله ﴿عَلَى أَكْثَرِهِمْ (٧)﴾ [يس] يعنى : ليس عليهم جميعاً ، وهذا كما قلنا سابقاً احتياط للواقع ، وهو دليل على أن منهم مؤمنين ، ولو رجلاً واحداً ، وهذا الاحتياط من القرآن نسميه « صيانة الاحتمال » .

وقوله تعالى : ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧)﴾ [يس] إخبار يدل على حيثيات هذا الإخبار .

ثم يقول سبحانه :

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ (٨)﴾

يعطينا الحق سبحانه فى هذه الآية تصويراً لحال هؤلاء الكافرين المعرضين عن اتباع الحق ، فيقول : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ (٨) [يس] الأغلال : مفردها غل ، وهو الحديد التى تمسك اليد وتشدها تحت الذقن ، وحين تشد اليد تحت الذقن ترتفع الرأس إلى أعلى ، وبالتالي يرتفع مستوى النظر إلى أعلى ، فلا يكاد يرى الإنسان طريقه ، ولا يهتدى إلى موضع قدمه .

وهذه الصورة واضحة أيضاً فى معنى كلمة ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ (٨) [يس] المقمح : مأخوذ من إبل قماح ، وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب الماء تغرف منه ، ثم ترفع رءوسها إلى أعلى^(١) .

قال بعضهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن غلَّ يده عن الصدقة وعن الإنفاق ، كذلك تُغَلُّ يده إلى عنقه يوم القيامة ، بحيث يؤثر هذا الغلُّ فى مساره الذى بنى عليه حركة حياته ، والحق سبحانه يوازن دائماً بين ما فعله المستحق للجزاء والجزاء ، فالجزاء من جنس العمل .

ومثال ذلك قوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٣٤) [التوبة] هذا هو العمل ، فما الجزاء ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٤) يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (٣٥) [التوبة]

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : الجباه ، والجنوب ، والظهور جاءت بهذا الترتيب لتطابق تماماً ما فعله صاحب المال الذى كنز ماله وضمن به على الفقير ، فقد كان الفقير يأتىه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جنبه ، ثم

(١) قال الجوهري : قمح البعير قموحاً وقامح إذا رفع رأسه عن الحوض وامتنع عن الشرب ، فهو بغير قامح . [لسان العرب - مادة : قمح] .

يدير له ظهره وينصرف عنه ، فجاء عذابهم على مقدار ما فعلوه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٩)

هل معنى هذا أن الله تعالى يساعدهم ، ويُعينهم على الكفر ؟
قالوا : نعم لأن عبدي حين أناديه فيتأبى علىّ في ندائي ، ولا يُقبل علىّ بعبوديته لى أعينه على كفره ؛ لأننى ربُّ غنى عنه ، فإن أحب الكفر وعشقه ولم يعد هناك أمل فى هدايته أختتم على قلبه ، فلا يدخله إيمان ، ولا يخرج منه الكفر . لذلك مَنْ تجنّى عليك وصدّ عنك فأعنه على ذلك ، ولا تُذكره بنفسك .

إذن : ما كفر أحد غصباً عن الله ، إنما كفر بما أودع الله فيه من اختيار ، ولأنه سبحانه ربُّ وهو خالق العباد ، فعليه سبحانه أن يُعينهم ، كلاً على ما يريد ، فالذى أراد الإيمان وأحبّه أعانه على الإيمان ، والذى أراد الكفر وعشقه أيضاً أعانه عليه وساعده .

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين ، وهنا يقول : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ (٩) [يس] يعنى : أمامهم ﴿ سَدًّا ﴾ (٩) [يس] حاجزاً ومانعاً ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ (٩) [يس]

هذا مانع مادي خارج عن تكوين الإنسان ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾ (٩) [يس] يعنى : جعلنا على أبصارهم غشاوة وغطاءً ، فهم مصدودون عن الحق لأشياء . أولاً : فى ذواتهم أغشيناهم أبصارهم فلا يرون ولا يهتدون ؛ لأنهم بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة الأولى التى فطر الله الناس عليها .

أما الخارج عنهم ، ففي المنهج الذي لم يلتفتوا إليه ، لا فيما أمامهم ، ولا فيما وراءهم ؛ لأن هناك سداً يمنعهم ، فلو تذكروا ما ينتظرهم لارتدعوا عن غيهم ، ولو تأملوا ما نزل بمن سبقهم من المكذبين ، وما حاق بهم من عذاب الله لرجعوا .

لكن جعل الله من أمامهم سداً ، فلا يعرفون ما ينتظرهم ، ومن خلفهم سداً فلا يتدبرون ما حاق بأسلافهم ، ممن قال الله فيهم : ﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ^(١) .. ﴾ [العنكبوت]

فإن قلت : الحق سبحانه جعل سداً يمنعهم من الجهة الأمامية ، وسداً يمنعهم من الجهة الخلفية . فماذا لو ساروا على جنب إلى اليمين ، أو إلى اليسار ؟ قالوا : لو ساروا وتوجهوا إلى اليسار مثلاً لَصَارَ اليسار بالنسبة لهم أمام ، واليمين صار خلفاً ، فهم إذن مُحَاصِرُونَ بالموانع ، بحيث لا أمل لهم في الرجوع إلى منهج الحق ، وإلى الصواب .

ويصح أن يكون المعنى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [يس] أى : مانعاً يمنعهم من التأمل والنظر في الأدلة العقلية المنصوبة أمامهم ليؤمنوا ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [يس] يمنعهم ، فلم

(١) هذه أربعة أصناف من العذاب :

- ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ [العنكبوت] : هم قوم عاد . والحاصب ريح شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جداً تحمل عليهم حصباء الأرض حاصها ورمالها .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ﴾ [العنكبوت] : هم قوم ثمود ، جاءتهم صيحة أو صرخة أخذت منهم الأصوات والحركات .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴾ [العنكبوت] : هو قارون ، خسف الله به وبداره الأرض .
- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ﴾ [العنكبوت] : هو فرعون ووزيره هامان وجنودهما أغرقوا عن آخرهم في صبيحة واحدة .

سُورَةُ يَسِينَ

○ ١٢٥٩١ ○

ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المودعة فيهم .^(١)

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ﴾

السوائية هنا بالنسبة لهم ، لا بالنسبة لرسول الله ﷺ ؛ لأن رسول الله عليه مجرد البلاغ ، ومادام بلغهم فقد انتهت مهمته ، فكأن الله يقول له : اطمئن ولا تحزن ، فإنذارك وعدمه عندهم سيان ، إنما بإنذارك أقيمت عليهم الحجة ، لأنهم أقسموا في موضع سابق : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ ﴾ [فاطر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ١١
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١٢ ﴾

(١) أورد ابن كثير في تفسيره هذه الآية (٥٦٤/٣) عن محمد بن كعب القرظي « أن أبا جهل قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا . فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن ، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله ﷺ عند ذلك وفي يده حفنة من تراب ، وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذرهما على رؤوسهم ويقرأ (يس والقرآن الحكيم) حتى انتهى إلى قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ ﴾ [يس] وانطلق رسول الله ﷺ لحاجته وابتاتوا رصداً على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ، فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : « وقد خرج عليكم ، فما بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراباً ثم ذهب لحاجته ، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور (٤٣/٧) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الدلائل .

يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع مَنْ يذكر الله ويخافه ، ويؤمن به ، ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ، هذا الذى ينتفع بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكذِب للأصل ، كيف يستفيد من الإنذار ؟ ومعنى ﴿اتَّبِعِ الذِّكْرَ (١١)﴾ [يس] أى : القرآن .

والخشية : خوف ، لكن بمهابة ، فأنت تخاف الله وتهابه ، وكذلك ترجوه ، أما الخوف من غير الله فخوف بَكْرُهُ ؛ لأنه خوف من جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ (١١)﴾ [يس] فأنت تخاف مَمَّنْ اتصف بالعطف والحنان ، وهذا ادعى أَنْ يُحِبَّكَ فَيَمَنُّ تخاف منه ويعطفك إليه ، فتكون خشيتك له ممزوجة بالهيبة والوقار ، وبالرجاء فيه ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ (١١)﴾ [يس] حتى لا تنفر من الذى تخافه .

وهذه الخشية تكون من المؤمن ﴿بِالْغَيْبِ (١١)﴾ [يس] يعنى : ساعة يكون غائباً عن الناس منفرداً ، فإنه يخشى الله ، ولا يخشى الناس ، ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لأنك ستجعل عليه رقيباً من جنسه ، وما جاز على المراقب يجوز على المراقب من تدليس وغيره ، حتى حين تجعل على المراقب تفتيشاً مفاجئاً لا تأمن التدليس .

وسبق أَنْ ضربنا مثلاً برجل المرور ، فالواحد منا قبل أَنْ يُسمح له بقيادة سيارة لا بُدَّ أَنْ يمرَّ بشروط قاسية تضمن أولاً سلامة السيارة التى يقودها ، ثم تمكّنه هو من فن القيادة ، ولا بُدَّ أَنْ يجتاز الاختبارات اللازمة لذلك ، ومع هذا كله مَنْ يلتزم ، وَمَنْ لا يلتزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم حركة المرور فى الشوارع ، وعليه مَنْ يراقبه .

لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يُدلس ، فيأخذ الرخصة من مخالف ، ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات، لتكون أكثر دقة ، لكن هذه الآلات مَنْ يُشغِّلها ؟ بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم .

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب ، فعملية المراقبة لا تفيد ، ولو جعلنا على كل منا رقيباً لاحتجنا إلى جيوش من الحراس .

إذن : ماذا نفعل لنحكم هذا العالم كله ؟

محمد ﷺ جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة ، فرسالته غير محدودة بزمان ولا بمكان ، فالزمان والمكان هما اللذان يحصران الأحداث ، فهما ظرفان للحدث ، فإذا لم يكن حدث موجوداً فلا زمان ولا مكان ؛ لذلك لا يصح أن يُقال بالنسبة لله تعالى : أين ولا متى ، لأن أين ومتى مخلوقتان لله .

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان في الظرفية للحدث إلا أن المكان ظرف قارٌّ يعنى : ثابت ، والزمان ظرف متغير ، فهذا وقته الصبح ، وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا ، وهذا بعد كذا .

رسول الله جاء برسالة عامة في الزمان وفي المكان إلى أن تقوم الساعة ، وجاء بمنهج لصيانة الإنسان في العالم كله مع اختلاف بيئاته وطبائعه ، وفي الأزمنة باختلاف عصورها ، فكيف تتحقق هذه الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد ﷺ قد جاء بمنهج ليحكم به العالم كله زماناً ومكاناً ، فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقيباً من جنسه ، ولا حتى من الملائكة ، إنما عليه أن يربى في نفوس الناس خشية الله ، وأن يزرع في قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب ،

وهذا هو الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفك عنك ، ولا يفارقك لحظة .

لذلك ، المرأة التى راودها الرجل وأغراها بأنهما فى فلاة لا يراها أحد فقال لها : ما يمنعك منى ، وما يرانا غير الكواكب ؟ فقالت له : يا أبله ، وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن بالغيب .

وروى أن المعتضد^(١) وهو أحد ملوك دولة بنى بُوَيْه أيام الخلافة العباسية ، وكان مشهوراً بالذكاء والعدل ، وحدث أن جاء رجل إلى سوق بغداد لبيع عقدًا نفيساً ليحج بثمانه ، فلم يجد فى السوق مشترياً لنفاسة العقد ، ومَرَّ الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح فقال : هذا رجل أمين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من الحج ، فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده ، فأنكره الشيخ ، وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد .

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب ، اذهب إلى المعتضد ، وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته ، ذهب الرجل إلى المعتضد وقصَّ عليه القصة فقال له : اذهب فى الغد واجلس بجوار هذا الرجل ، وسوف أمرُّ عليك فى موكبى فلا تَقُمْ لى وإنْ كَلَمْتُكَ فَرُدَّ وأنت جالس ، ودَعْنى أتصرف فى هذه المسألة .

وفى الغد مَرَّ المعتضد فى موكبه المهيّب ، وحوله الحاشية

(١) ليس المعتضد ، وإنما هو عضد الدولة واسمه فَنَّاخَسَرُو ، أبو شجاع ، أحد المتغلبين على الملك فى عهد الدولة العباسية ، ولد ٣٢٤ هـ تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة ، كان شيعياً ، وكان كثير العمران عظيم الهيبة ، توفى ببغداد عام ٣٧٢ هـ عن ٥٢ عاماً . [الأعلام للزركلى ١٥٦/٥] .

و (الهيلمان) والصولجان^(١) فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان منذ متى وأنت هنا ؟ وكيف لا تخبرنى بوجودك لأقابلك وأؤدى لك حقك .

سمع الشيخ هذا الكلام فظنَّ أن الرجل من معارف الملك ومن أتباعه ، فارتعد ونادى صاحب العقد ، وقال له : أرجوك لا تذكرنى أمام الملك بحكاية العقد هذه ، وقَامَ إلى العقد فردّه إلى صاحبه ، ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم ، وقال له : انتظرنى فى الغد أمام دكان هذا الشيخ .

وبالفعل جاء المعتضد ، لكنه هذه المرة كان بصحبته المشنقة ، فأمر بنصبها أمام دكان هذا المخادع ، وأمر به فشنقوه . ثم قال : هذا جزاء مَنْ كان إيمانه بين الناس مشهداً ، وليس إيمانه بالغيب - يعنى : بعيداً عن أعين الناس^(٢) .

لذلك جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ، وكانوا أول الناس سعيّاً للصلاة ، وكانوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله ، ومع ذلك كان هذا جزاءهم لماذا ؟ لأن المنافق متناقض مع نفسه ، فلسانه خلاف قلبه .

ومن معانى الغيب فى قوله تعالى : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ۖ ﴾ (١١) [يس] أى : الغيب الذى أخبر الله به من أن هناك آخرة وبعثاً وحشراً وحساباً .

(١) الصولجان : العود المعوج فارسى معرّب [لسان العرب - مادة صلج] وهو رمز السلطة والجاه .

(٢) ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزى فى كتابه الأذكياء - الباب الحادى عشر ، وقد حدث هذا فى بغداد ، وقد كان التاجر الذى أنكر الوديعة التى عنده عطاراً ، أما الآخر فقد كان من أهل خراسان ، وكان جزاء العطار أن العقد علّق فى رقبته وصلّب على باب الدكان .

وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب ، والله تعالى تؤمن به سبحانه وهو غيب ، والغيب كما قلنا : ما غاب عنك ولا يوجد فى الكون طريق يُوصِّلُكُ إليه ولا مقدمات ، فنحن نعرف مثلاً فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات والمطلوب ، فالمعطيات والمقدمات تُوصِّلُكُ للغاية والمطلوب .

لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب استأثر الله به ، لا يُظهر عليه أحداً إلا مَنْ ارتضى من رسول ، ولم يجعل لهذا النوع من الغيب مقدمات تُوصِّلُ إليه وتدلّ عليه ، وهناك غيب له مقدمات تدلُّكُ عليه ، فإن استخدمت هذه المقدمات توصَّلتَ بها اليوم إلى ما كان غيباً بالأمس ، وينبغى عليك أن تستدلّ بالغيب الذى صار مشهداً لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غيبه ، ولا سبيل لك إليه ، ينبغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن بما لم تَرَهُ .

وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيب الذى له مقدمات تُوصِّلُ إليه ، له ميلاد يظهر فيه ، فإن صادف هذا الميلاد بحثاً من البشر ، وكان البحث سبباً فى ظهوره ، وإلا أظهره الله مصادفة ، كما جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد الغيب جاء وبحثك عنه لم يجئ .

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل بما ظهر له على ما لم يظهر ، ومن العلماء والموهوبين من الناس مَنْ يفسر لك الغيب الذى لم يأت أوانه بشيء موجود بالفعل ، ومن ذلك ما روى أن الروم أرسلت إلى أمير المؤمنين أن يرسل إليهم عالماً يفقههم فى أمور الدين ، فأرسل إليهم الشَّعْبِيُّ^(١) فجعلوا يسألونه فيما يخفى عليهم

(١) ذكر ابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية » أن الرجل هو خالد بن يزيد القرشى ، وقد التقى بشمامسة ورهبان وسألوه هذه الأسئلة ، وذكر صلاح الدين الصفدى فى « الوافى بالوفيات » أن الرجل هو الخليل بن أحمد الفراهيدى والسائل راهب فى صومعة ، وكذلك القاضى التنوخى فى « نشوار المحاضرة » . والله أعلم .

من الدين ، وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين يُنعم في الجنة يأكل ولا يتغوط ، فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى بما عنده من الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على مَنْ يشاء . وقال لهم : أرايتم الجنين فى بطن أمه ، إنه يتغذى وينمو دون أن يتغوط ، ولو تغوط فى مشيمته لاحترق ، كذلك الإنسان فى الجنة يأكل ولا يتغوط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له ، فالله يعطيه بقدر بحيث لا يبقى شىء يتغوطه الإنسان ، أما نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا ، ولا نأكل بقدر الحاجة ، لذلك نتغوط .

قالوا له : زعمتم أنكم تأخذون من الجنة ما تشاءون دون أن ينقص منها شىء ، فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشىء ينقص بالأخذ منه حين لا يكون له مدد من الغير ، فإن كان له مدد لا ينقص ، والمدد فى الجنة من الله ، فكيف يتأتى النقصان ؟

شىء آخر : لو جئنا إلى المصباح فأخذنا منه شعلة ، بل آلاف الشعلات ، أينقص من ضوء المصباح شىء ؟

وهكذا رد الشعبى ، وأعجب به القوم ، وكتبوا له كتاباً يوصله إلى أمير المؤمنين ، وكأنهم حسدوا أمير المؤمنين أن تكون مثل هذه العقلية وهذه الموهبة فى خدمته ، وكان فى الكتاب : عجبنا لقوم فيهم مثل الشعبى ، كيف يؤلون غيره ؟

فلما ذهب الشعبى وسلمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين ، وقال للشعبى : أتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . قال : اقرأ ، فقرأ الشعبى العبارة : عجبنا لقوم فيهم مثل الشعبى كيف يؤلون غيره ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، لأنه لم يرك ، ولو رآك لغير رأيه .

والمتأمل في مسألة الإنذار يجد لرسول الله ﷺ إنذارين : عام للعالمين جميعاً ، وهو إنذار بلاغ من الله للجميع المؤمن والكافر ، وهو الذى قال الله فيه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. ﴾ (٢٤) [فاطر] فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار ، وينتفعون بالبشارة ، والذين لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشيء .

والإنذار الآخر إنذار خاص بمن خشى الرحمن بالغيب ، وهو إنذار القبول ، وينتفع به من خشى الرحمن بالغيب ، فالذين لا يخشون ربهم سبق أن أُنذروا ، لكن إنذار بلاغ ، فلم ينتفعوا به ؛ لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص .

وقوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (١١) [يس] قلنا : إن البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلى أسباب الخير ويطمعك فيها ، وتلاحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحق - سبحانه وتعالى - قبل أن يُعطيك النعمة يصرف عنك العذاب أولاً ؛ لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية ، ثم إن المغفرة دائماً هى جزاء الإيمان بالله ، أما الأجر فجزاء العمل بمنهج الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٤٨) [النساء] فمن آمن بالله أمن العذاب وضمن المغفرة ، فإن أراد الأجر فعليه بالعمل الصالح .

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى سبحانه ، فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية ، فصارت العطية كريمة ، وكأنها تتلَهَّف على صاحبها ، كما يتلَهَّف الرجل إلى العطاء ؛ لذلك قلنا : إن النعمة التى يُنعم الله بها على خلقه تعشق صاحبها ، وتسعى إليه وتكره من يحسده عليها ، أو يحقد عليه بسببها .

لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد ، ولا يناله منها خير أبداً ،

وكان المُنعم سبحانه يقول : ما دُمْتَ قد كرهت النعمة عند غيرك ، فلن تنال منها شيئاً ؛ لأنك تُخطئ الله في عطائه ، وتعرض على قضائه ، فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت النعمة عند غيرك تأتَكَ وتطرق هي بابك .

وهذه المسألة لها شواهد كثيرة من حياتنا ، أذكر منها أن رجلاً من بلدنا ميت غمر جاءني يشكو قسوة عمه الغني عليه ، وأنه رغم غناه بخيل عليه ، ويستعمل الأغراب ، ويتركه هو بدون عمل ، وغير ذلك مما ذكره في شكواه ، وكان معي في هذه الجلسة أهلي ، فقالت له : يا ابني أنت دائماً تشتم عمك وتخوض في حقه ، قال : نعم لأنه لا يسأل عني .

فقلت له : أسألك سؤالاً وأستحلفك ألا تكذب ، فلما رأى أنني سأحلفه على المصحف تراجع ، فقلت له : أتحب النعمة عند عمك ؟ قال : لا ، كيف أحبها ، وأنا لا أنال منها شيئاً ، قلت : لو أحببت النعمة عند عمك ، وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق بابك ، قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمي وتوصيه علي .

ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه ، فأصلح الله ما بينه وبين عمه ، فبعد صلاة الفجر جاءني يطرق الباب ، فلما دخل قال وهو يبكي : يا مولانا أحكى لك حكاية أغرب من الخيال . قلت : ما هي ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء من يطرق علي الباب بشدة ، فقممت ففتحت الباب ، فإذا به عمي يعاتبني ويقول : كيف تتركني للأغراب ينهبون مالي وأنت (داير) على حلّ شعرك ، خذ المفاتيح ، ومن الصباح تفتح المحلات ، وتباشر بنفسك مصالحى .

فقلت له . نعم ، لأنك أحببت النعمة عند عمك وغيّرت ما في